

四庫全書

經部

欽定四庫全書

涂山讀周易卷十七

宋　方寔孫　撰

繫辭

天尊地卑乾坤定矣卑高以陳貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩八卦相盪鼓之以雷霆潤之以風雨日月運行一寒一暑乾道成男坤道成女

乾知大始坤作成物乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業易簡而天下之理得矣天下之理得而成位乎其中矣

此言易之乾坤三易經卦皆八連山以艮為首歸藏以坤為首文王演易先乾後坤合于天尊地卑之義孔子為周易而作繫辭故首曰天尊地卑乾坤定矣定者言其不可易也地不得以踰乎天故坤不得以

先乎乾君臣定分亦可見于此矣故由天地而論則乾為天坤為地由君臣而論則乾為君坤為臣君臣一定如天地之不可以易位是文王事商之本心也樂記曰天尊地卑君臣定矣卑高已陳貴賤位矣正與繫辭互見其義又言文王所以重易六爻者何也初爻二爻三爻是下卦也四爻五爻上爻是上卦也由下卦而上故曰卑高以陳由下卦而言則二為中爻是臣位得中之象由上卦而言則五為中爻是君

位得中之象二為臣位屬于陰耦五為君位屬于陽
奇陽貴而陰賤各有定位故曰貴賤位矣唯有下上
二卦則可以備二五之中爻唯有二五中爻則可以
辨君臣貴賤之定位故繫辭曰非中爻不備者此也
言卑高而不言高卑者何也君猶天也臣猶地也天
氣下降地氣上騰而後得以生于其中乾下坤上交
則為泰乾上坤下不交則為否是君臣之情亦不可
不接也又言初爻三爻五爻其數常奇屬陽動二爻

四爻上爻其數常耦屬陰靜故曰動靜有常然乾主乎動亦有時而靜如乾之初九九三九五是以剛而乘動如乾之九二九四上九又是以剛而乘靜坤主乎靜亦有時而動如坤之六二六四上六是以柔而乘靜如坤之初六六三六五又是以柔而乘動繫辭曰乾其靜也專其動也直坤其靜也翕其動也闢是也乾坤各有動靜故乾坤亦各有六爻所以別者剛柔不同耳剛柔者九六也九為老陽故乾之六爻皆

用九六為老陰故坤之六爻皆用六易六十四卦自乾坤而出故三百八十四爻皆以九六迭乘于其上一者陽數坤不得以言一故初爻不謂之一而總謂之初六者陰數乾不可以言六故上爻不謂之六而揔謂之上可以見其斷然有别也故曰剛柔斷矣又言六爻各有吉凶乾道成男自坎而至于震東北方也坤道成女自巽而至于兑西南方也故曰方以類聚震為長男坎為中男艮為少男皆陽物也巽為長

女離為中女兌為少女皆陰物也男女分長中少故曰物以羣分或聚或分六子不齊吉凶于是乎生故曰吉凶生矣又言六爻各有變化由乾坤變化而八卦由八卦變化而六十四卦非文王以私見而創為是也在天成象如有日則有月之類在地成形如有山則有澤之類天地變化有對无獨易所以有上下卦者正所以合天地之變化也易三百八十四爻各有吉凶人能趨吉避凶是變化之一道故曰變化見

矣又因乾坤變化而言易簡之理剛柔相軋八卦相推有雷則有霆有風則有雨有日則有月有寒則有暑若是其不一也天地何心哉得乾道者自成男震坎艮是也得坤道者自成女巽離兌是也萬物資始乾知之而已萬物資生坤作成之而已乾以易而知坤以簡而能易三百八十四爻變化紛紛不能出于畫奇畫耦之外可見乾坤之為易簡矣又因乾坤而言聖人易簡之理聖人法乾之易故人易知法坤之

簡故人易從易知則有親故人皆信之易從則有功故人皆順之有親而人皆信之則可久有功而人皆順之則可大聖人亦豈屑屑然為是哉可久則賢人之德可大則賢人之業凡賢人之德業皆聖人之所有君道逸而臣道勞也聖人法天地易簡如是而已易簡而天下各得其理天下之理得人道既立而後天得以為天地得以為地是成位乎其中矣

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶剛柔相推而生變化

是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也六爻之動三極之道也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是以自天祐之吉无不利彖者言乎象者也爻者言乎變者也吉凶者言乎其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭憂悔吝者存乎介震无

咎者存乎悔是故卦有大小辭有險易辭也者各指其所之易與天地凖故能彌綸天地之道仰以觀於天文俯以察于地理是故知幽明之故原始反終故知死生之說精氣為物游魂為變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過旁行而不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛範圍天地之化而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知故神无方而易无體一陰一陽之謂道繼之者善也成之

者性也仁者見之謂之仁知者見之謂之知百姓日用而不知故君子之道鮮矣

此言易之道聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶是周聖人繫辭也孔子作上下繫人亦謂之繫辭以尊孔子之辭與周聖人等也聖人既繫辭而明吉凶又因剛柔相推而生變化則知吉凶有可以變化之道是故言吉凶者示人以得失之象言悔吝者示人以憂虞之象言變化者示人以進退之象言剛柔者示人

以晝夜往來之象聖人豈徒為虛辭哉皆所以為道也故曰六爻之動三極之道也立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六位而成章三才各具一中故曰三極極者中也道以動而見天下之人不以道而動則不可也君子觀象玩辭能得之于未動之先所居而安者是未動之時也尊卑貴賤易有定序君子隨所居而安平日以天自處既能觀象而玩其辭及其動也又

能觀變而玩其占无一而不與天合是以自天祐之吉无不利不至于凶悔吝是君子之道也聖人又慮天下之人不能以皆如君子也故教人以求為君子之道彖者言乎卦之象爻者言乎時之變吉凶者言乎失得能失而復得則可以无失悔吝者言乎小疵能補過則可以无咎是故位有貴賤之序故就其序者存乎位卦有小大之義欲合其義者存乎卦吉凶于辭可見欲辨吉凶者存乎辭欲防悔吝者存乎介

介者細微也欲懼而得无咎者存乎悔悔者懲艾也是故卦因時而有小大辭因事而有險易辭也者各指其所之欲使人同趨乎道也又言易之道其大與天地相當是以能徧理天地之道仰觀天文俯察地理以象而言如日月山澤之類皆備於易即此以推陰陽顯晦之理而知其所以然是天地不離此道也又言易有終始原始反終知陰陽之有消長則知死生之說精氣聚則為物游魂散則為變亦可以知鬼

神之情狀顯而為物者神之情狀也隱而為變者鬼之情狀也是鬼神亦不離此道也又言人與天地相似易之道即天地人之道也于人道亦无所違戾其知足以周乎萬物吉凶之道足以濟乎天下人能用易則旁行道溥不至于流失樂天者順理也知命者安分也樂天知命故无所憂安土者安所止也无所不厚是以仁存心者也故能愛是人道也以此而模量天地之化亦不是過矣程氏曰範圍俗語謂之模

量是也以此而委曲成就萬物之理亦可以无遺以此而通乎晝夜之道亦无所不知故神无方未嘗有定所易无體未嘗有定迹求其著明易見者莫如人道有父母則有男女有男女則有夫婦一陰一陽之謂道可驗于此矣繼之者善无間斷也成之者性无虧欠也是人亦不離此道也特患人不知耳仁者見之謂之仁知者見之謂之知隨所見而知也百姓日用之而不能致其知故君子之道人鮮能知之矣聖

人欲以道而覺後知此易之所以作也

顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有之謂大業日新之謂盛德生生之謂易成象之謂乾效法之謂坤極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月

易簡之善配至德

此言易之德天地大德曰生其生可見故曰顯諸仁變化无迹不可得而見故曰藏諸用聖人憂世天地不可以憂言也天地鼓動萬物不與聖人同憂故得以藏其用聖人與民同患開物成務以前民用則不得而藏矣繫辭曰八卦定吉凶吉凶生大業聖人作易致用以為天下利使人各有定業无所不足故曰富有之謂大業繫辭曰易之興也周之盛德耶聖人

作易使天下之人懼以終始趨吉避凶樂于為善日新不已故曰日新之謂盛德聖人可謂有功于天下故贊之曰至矣哉又言易之為德无所不備自一生二二生三三生萬物生生不已是之謂易以乾坤而言則成象之謂乾效法之謂坤程氏曰乾始物而有象坤成物而體備是也以數而言則極數可以知來之謂占以事而言則變通不窮之謂事以神而言則陰陽不可盡測之謂神夫易廣矣大矣以言乎遠則

推而行之不可得而禦以言乎邇則靜而守之不離乎至正以言乎天地之間則備矣一物各具一乾坤无一而不備于易也又言乾靜專動直有動中之靜是以大生焉坤靜翕動闢有靜中之動是以廣生焉程氏曰坤靜翕動闢應乾開闢是也乾坤各有動靜動靜不足以盡乾坤但見其廣大生生不窮耳何從而測識之乎配者合也楊氏曰自廣大至易簡皆乾坤之德是也廣大配天地變通配四時隂陽之義配

日月易簡之善配聖人之至德故觀天地四時日月與聖人之至德則可以見乾坤矣論語曰周之德可謂至德也已矣易所謂至德者唯文王足以當之上文曰盛德大業至矣哉亦所以贊聖人也

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其

會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

此言易之禮上文言盛德大業至矣哉此言易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也皆以贊聖人也又因崇德而有知崇禮卑之說禮者理也天尊地卑是自然之理知此理者為知故知欲崇效天之極乎高履此理者為禮故禮欲卑法地之處乎下天尊地卑

而後成易知崇禮卑而後成人人之效法天地當如是也是理也成之在人則為成性能存而又存不失其性然後道義由此而出故曰道義之門是以聖人教人必由禮也聖人見天下之賾如此其難測也擬諸形容象其物宜使人可以觸類而長故謂之象又見天下之動如此其難齊也觀其會通以行典禮會者合于人心之義通者久而无弊之義繫辭而斷吉凶使人知有得失之報故謂之爻是以言天下之至

賾而不可惡欲同歸於善也言天下之至動而不可亂欲同歸於治也擬合於禮而後言議合於禮而後動易三百八十四爻皆有擬議之微意行於其間如下文所舉七爻中孚九二則及於君子之言行同人九五則及於君子之出處語默大過初六則曰謹之至也謙九三則曰禮言恭乾上九則戒其亢而高節初九則取其謹而密解六三則惡其慢而暴皆是以禮教人之大旨

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之中孚九二爻子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不慎乎程氏曰鶴鳴于幽隱之中不聞也而其子相應和中心之願相通也好爵吾有而彼亦靡慕好爵之意同也有孚於中物无不應誠同故也至誠无遠近幽明之閒

謹言動者欲合乎禮

同人先號咷而後笑同人九五爻子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭程氏曰中誠所同出處語默一无不同天下莫能閒也同者一也一不可分分乃二也一可以通金石无所不能入故云其利斷金其理至微故聖人贊之曰同心之言其臭如蘭謂其意味深長

出處語默以道而同者亦欲合乎禮也同人卦九五與六二為正應九三九四隔於其間二五未得以相合故有先號咷之象唯二五同心其利斷金克去小人則可以破九三九四之剛是斷金之象也蘭遠而

香者也二逺於五為九三九四所隔於其先然同心之言其臭如蘭雖逺必應二五亦終相遇非九三九四之所能隔此其所以後笑也

初六藉用白茅无咎大過初六爻　子曰苟錯諸地而可矣藉之用茅何咎之有慎之至也夫茅之為物薄而用可重也慎斯術也以往其无所失矣程氏曰初以隂柔巽體而處下過於畏謹者也以柔在下用茅藉物之下不錯諸地而藉以茅過於謹也是以无咎茅之為物雖薄而用可重者以用之能成敬謹之道也謹守斯術而行豈有失乎

謹之至者禮也

勞謙君子有終吉（謙九三爻）子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也

程氏曰有勞而不自矜伐有功而不自以為德是其德洪厚之至也言其以功勞而自謙以下於人者也德言盛禮言恭以其德言之則至盛以其自處之禮言之則至恭所謂謙也者致其恭巽以守其位故高而不危滿而不溢是以能終吉

謙而恭者禮也

亢龍有悔（乾上九爻）子曰貴而无位高而无民賢人在下位

而无輔是以動而有悔也

高而亢者非禮也是以有悔

不出戶庭无咎 節初九爻 子曰亂之所生也則言語以為階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子慎密而不出也 程氏曰爻辭於節之初戒以謹守故云不出戶庭則无咎也

密而不謹者非禮也亂所以生

子曰作易者其知道乎易曰負且乘致寇至 解六三爻 負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之

器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶容誨淫易曰負且乘致寇至盜之招也程氏曰以小人而乘君子之器非其所能安也故盜乘釁而奪之小人而居君子之位非其所能堪也故滿假而凌慢其上侵暴其下盜則乘其過惡而伐之矣又曰貨財而輕慢其藏是教盜使取之也女子而夭冶其容是教淫者使暴之也小人而乘君子之器是招盜使之奪也

慢而暴者非禮也以上七爻皆以禮而教人唯能知禮然後可質于神故下文乃言易之神春秋時南蒯筮坤之六五以為大吉子服惠伯曰易不可以占險

自此論不明上下淩替尊卑貴賤不安其序往往以易為卜筮之書險怪幽僻流弊至于假魚書以為神占風角以為盜不可不辨也

大衍之數五十其用四十有九分而為二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇于扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策

百四十有四凡三百有六十當期之日二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也是故四營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸之觸類而長之天下之能事畢矣顯道神德行是故可與酬酢可與祐神矣

自此以下並言易之神天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十合一二三四五六七八九十而計之天地之數凡五十五劉牧曰由天五不用大衍之數所以少天地之數五是也土旺四季易言四

象則五已在其中矣其用四十有九何也宋氏曰置其一不用以象太極是也蓍蓍屬生千歲三百莖合于大衍之數六故用之可以揲六爻後世擲錢以代蓍則誤矣揲蓍之法取五十莖置其一不用以象太極尚存四十九策信手分左右以象兩儀是數自一而二也就右策內取一策掛於左手小指間以象三才是數自二而三也所存尚四十八策以四數約之為十二个四揲之以四以象四時十二月是數自三

而四也先揲右策數以四而又四所餘之策不一則二不二則三不三則四扐于左手无名指間一二三四所以為四象之生數也又揲左策如前法所餘之策扐于左手將指間奇者所掛之一也歸奇于扐以象閏月合所掛與所扐之策而計之不五則九是初變得天數合于陽奇也謂五為少謂九為多置前掛扐之策不復用矣如初變得五而置之尚存四十四策如初變得九而置之則尚存四十策即所存之策

分為左右揲之扐之如前法合而計之不四則八謂四為少謂八為多又置所巳扐之策不復用矣即所存之策分為左右揲之扐之如前法合而計之不四則八亦謂四為少謂八為多是後兩變皆得地數合于陰耦也再扐而後掛後兩變所以不掛者象五歳再閏也合三變而視多少之外尚存三十六策九个四也故九為老陽蓍之畫于是乎口曰重三多之外尚存二十四策六个四也故六為老陰蓍之畫于是乎

乂曰交兩多一少之外尚存二十八策七个四也故七為少陽蓍之畫于是乎一曰單兩少一多之外尚存三十二策八个四也故八為少陰蓍之畫于是乎一一曰拆六七八九所以為四象之成數也重交單拆之名是後世蓍揲者以意為之易未嘗有是也七為少陽自七而進于九則為老陽是陽以進為老也八為少陰自八而退于六則為老陰是陰以退為老也陽進陰退是崇陽抑陰之道也又言一三五七九天數五也

二四六八十地數五也五位相得而各有合是天地皆不離乎五數也天一生水地六成之是五配一而為六也地二生火天七成之是五配二而為七也天三生木地八成之是五配三而為八也地四生金天九成之是五配四而為九也天五生土地十成之繫辭乃言天數五地數五而不言十者何也張氏曰十者數之終也九之配也地无踰天之理孰有地而大于天者乎是也黄帝書曰土生數五成數五太玄亦

以五五為土皆是不言十之意天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五時塊然而已耳大衍之數五十其用四十有九惟能用故所以能成變化而行于鬼神又言乾卦六爻每爻三十六策六个三十六計二百一十六坤卦六爻每爻二十四策六个二十四計百四十四乾坤之策共三百六十故可以當三百六十日又言上篇始于乾下篇始于咸六十四卦三百八十四爻如初九九二九三九四九五上九

之類凡百九十二爻以九而乘其上是取老陽三十六策百九十二个三十六計成六千九百一十二策如初六六二六三六四六五上六之類凡百九十二爻以六而乘其上是取老陰二十四策百九十二个二十四計成四千六百單八策通計萬一千五百二十故可以當萬物之數揲蓍之策亦有遇少陽少陰者或七或八數有不同聖人作易槩以九六而乘于三百八十四爻之上雖以少陽之爻亦進而用九雖

以少陰之爻亦退而用六崇陽抑陰愈可見矣又言大衍之數合乎天地合乎鬼神合于四時合于萬物其所以合者又在乎人之道德易者變易也揲蓍之始分而爲二以象兩儀又掛一以象三才又揲之以四以象四時又歸奇于扐以象閏月是四營也故曰四營而成易三變而成一爻卦有六爻故曰十八變而成卦八卦先成故曰八卦而小成引而伸之觸類而長之則六十四卦成而天下之能事畢矣所以成

易者人也故有顯道神德行之說人能顯道不至于自昧又能神其德行不至于自欺問焉以言可以无愧于神故曰可與酬酢至誠如神有感必應則神亦得以通其故故曰可與祐神矣

子曰知變化之道者其知神之所為乎易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占是以君子將有為也將有行也問焉而以言其受命也如嚮无有遠近幽深遂知來物非天

下之至精其孰能與于此參伍以變錯綜其數通其變遂成天地之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與于此易无思也无為也寂然不動感而遂通天下之故非天下之至神其孰能與于此夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至子曰易有聖人之道四焉者此之謂也

此言神之變化又不可測唯知易道者能知之程氏

曰變如萬物方變而未化化則更无舊迹是也又言易以道而神易有聖人之道四言者不徒尚其辭動者不徒尚其變制器者不徒尚其象卜筮者不徒尚其占四者皆道之所寓易有聖人之道此易之所以神是以君子將有為有行他人皆未知之而易先知之問焉以言隨所告而答之如響應聲无有遠近幽深之間皆可以知來自非天下至精孰能與于此九為老陽六為老陰九六者十五也參伍以變錯綜其

數通變為六十四卦遂成天地之文如上天下澤履之類文至于六而極能極其數有尊卑貴賤之位遂定天下之象非天下之至變孰能與于此又言易非思而得之也非勉而為之也寂然主静隨其所感遂通天下之故寂為感之體感為寂之用非天下至神孰能與于此易所以至精至變至神者皆道也又言聖人之道極深而見其賾故能通天下之志研幾而察其微故能成天下之務聖人非有私智參于其間

不疾而速不行而至是亦神道之自然也易之道與聖人則一非聖人求合于易故曰易有聖人之道四焉此之謂也

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十子曰夫易何為者也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑是故蓍之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢聖人以此洗心退藏于密吉凶與民同患神

以知來知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫是以明于天之道而察于民之故是興神物以前民用聖人以此齋戒以神明其德夫是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通見乃謂之象形乃謂之器制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神

此言易道以聖人而神自天一以至地十天地之數塊然而已所以能冐天下者道也故曰冐天下之道

如斯而已者也易果何為哉所以能通天下之志定天下之業斷天下之疑者皆聖人之道有功于易也上文言易无為也又言其通天下之故此言易何為者也又言其開物成務彼老氏所謂寂滅无為者異于是矣又言易道有自然之著也卦也爻也皆非聖人以私意而創為是也圓者流通不居蓍之德唯圓而神故可以通天下之志方者截然一定卦之德唯方以知故可以定天下之業易以貢者平易以與人

知六爻之義唯易以貢故可以斷天下之疑聖人知之以此自洗濯其心退藏于密可也然聖人作易不容以不告于民繫辭以明吉凶為民慮患故曰吉凶與民同患察事幾于未至之先故曰神以知來明憂患而弭其故故曰知以藏往其孰能與于此哉古之聰明睿知神武而不殺者夫聰明睿知謂其知之至也神武不殺謂其可畏民不至于犯也聖人教人趨吉避凶欲使之常知畏懼而不敢犯以无及于害是

神武不殺之義也吉凶倚伏是天之道召之在人是民之故聖人以天道而示民故興神物以前民用神物者蓍龜也又言聖人有自然之神心者神明之舍聖人以此齋戒其心斯可以神明其德斯可以質之于神明是聖人一身又有在我之乾坤是故闔戶取其靜密之義凡屬乎陰即是坤也闢戶取其洞達之義凡屬乎陽即是乾也一闔一闢謂之變往來不窮謂之通象之可見者謂之象象之已形者謂之器裁

制而用謂之聖人之法利用者合精粗而言出入者合內外而言至于利用出入民咸用之莫知其然又見聖人之為至神也

是故易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業是故法象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象著明莫大乎日月崇高莫大乎富貴備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫大乎蓍

龜是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之天垂象見吉凶聖人象之河出圖洛出書聖人則之易有四象所以示也繫辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎子曰聖人立象以盡意設卦以盡情偽繫辭焉以盡其言變而通之以盡利鼓之舞之

以盡神乾坤其易之緼邪乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭化而裁之存乎變

推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行

此言神而明之存乎人之德行易數自一而兩兩而四四而八皆是順加一倍數八卦定吉凶吉凶生大業理之所在順吉而逆凶是數與理皆主乎順也又以理之極順者而言之成象之謂乾效法之謂坤法象莫大乎天地高卑上下以順而位變通莫大乎四時垂象著明莫大乎日月往來代謝以順而行崇高

莫大乎富貴以順而守備物致用立成器以為天下利莫大乎聖人以順而成探賾索隱鈎深致遠莫大乎蓍龜以順而告其為順則一也亹亹者順之至也人豈可不順哉又因而言天人信順之理天生神物有蓍則有龜聖人則之而參用以卜筮天地變化有日則有月有風則有雷有山則有澤聖人效之而設卦文天垂象見吉凶聖人象之則繫辭而明吉凶河出圖洛出書聖人則之乃于河圖四十五數洛書五

十五數之中一進一退而取大衍五十之數是聖人以順而合乎天故天亦順之也易有四象示人以天五不用也繫辭焉所以告也定以吉凶所以斷也吉者斷乎其不可易凶者斷乎其不可從是聖人以信而合乎人故人亦信之也天人一理有感必應是以自天祐之吉无不利故舉大有上九一爻而言程氏曰履信謂履五五虚中信也思順而謙遜不居也尚賢謂志從于五是也善玩易者知有信順尚賢之説

則可以見聖人作易之大意矣又謂書不盡言言不盡意孰謂聖人之意果不盡見于言乎故以五畫而言擬諸形容象其物宜故曰立象以盡意情偽相感而利害生故曰設卦以盡情偽辭者各指其所之故曰繫辭焉以盡言變動以利言故曰變而通之以盡利使民不倦神而化之故曰鼓之舞之以盡神是聖人于易其意无所不盡矣大意則在于辨乾坤緼者意之所存故曰乾坤其易之緼耶乾坤成列而易立

乎其中所以立之者人也乾為天道坤為地道自屯以下至于未濟凡六十二卦以扶乾坤然後乾坤得以不毁是易之道以人而立也人有功于天地聖人又有功于人故形而上者一陰一陽未有形迹故謂之道形而下者已有形迹故謂之器自乾坤成列而下皆易之器也因其化而裁制之謂之變推其道而流行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業曰彖曰爻聖人所以教人者无不盡矣人之玩易也當何

如哉極天下之賾者存乎卦察其卦之有小大可也鼓天下之動者存乎辭察其辭之有險易可也化而裁之存乎變當有以自度也推而行之存乎通當有以自致也神而明之則存乎人不必徒泥乎數默而成之不言而信則存乎德行不必徒泥乎言也終篇以德行為主所以申言上文顯道神德行之意

涼山讀周易卷十七

欽定四庫全書

經部

涇山讀周易卷十八至二十一

詳校官左都御史臣李綬

通政使司副使臣莫瞻菉覆勘

總校官進士臣朱鈐

校對官中書臣牛稔文

謄錄監生臣沈世政

者生乎動者也剛柔者立本者也變通者趣時者也吉凶者貞勝者也天地之道貞觀者也日月之道貞明者也天下之動貞夫一者也

八卦成列雖未重六爻而六十四卦之象已在其中因而重之三百八十四爻亦不出于八卦之外故曰因而重之爻在其中矣剛柔謂九六也九六相推以乘六爻則變化在其中矣繫辭焉而命之則動之吉凶悔吝在其中矣又言吉凶有正勝之道吉凶悔吝

涼山讀周易卷十八

宋　方寔孫　撰

繫辭

下篇始于咸恒夫婦之道是人之情故下繫言易之情曰聖人之情見乎辭曰吉凶以情遷是也

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝

生乎動動居其一凶悔吝居其三人不可輕動也當
剛而剛當柔而柔是知立本者也變通隨宜是知趣
時者也能有吉而无凶是以正而勝者也又言天地
之道以正而觀日月之道以正而明天下之動不齊
至于正夫一而正是易之情无一而不本于正也自
此以下分兩截一言天地聖人之情而及于包羲神
農黄帝堯舜是君道也一言君子小人之情而及于
文王之盛德是臣道也先君後臣亦以明周易先乾

後坤之義

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣爻也者效此者也象也者像此者也爻象動乎內吉凶見乎外功業見乎變聖人之情見乎辭天地之大德曰生聖人之大寶曰位何以守位曰仁何以聚人曰財理財正辭禁民為非曰義

此言天地聖人之情易文凡竒者皆屬乾凡耦者皆屬坤可以見其確然易隤然簡矣乾元資始坤元資

生是天地之大徳也爻者效乎此象者像乎此爻象動乎内吉凶見乎外聖人作易欲使人因爻象而有所見趨吉避凶通變以盡利分成功業以得其生生之道故曰功業見乎變聖人之情見乎辭聖人之情猶天地之情也天地以生物為心故曰天地之大徳曰生聖人有仁天下之心必得是位而後可以及天下故曰聖人之大寶曰位位為大寶非其他財寶比也既得是位必以仁而得人心然後可以長守仁者

散財聚人所以守位也後世人主有惑于聚斂者徒欲聚財而不知聚人財聚民散將併與其大寶而失之果何利哉守位曰仁聚人曰財可謂仁矣又不可无義故曰理財正辭禁民為非曰義所謂立人之道曰仁與義者此也楊氏曰教民理財義也謹已出令亦義也禁民為非亦義也是也所謂理財者乃是教民理財非若後世但為國而理財也下文言包羲神農黄帝堯舜是君道也

古者包羲氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情作結繩而為網罟以佃以漁蓋取諸離包羲氏沒神農氏作斲木為耜揉木為耒耒耨之利以教天下蓋取諸益日中為市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏沒黄帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之

吉无不利黄帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤刳
木為舟剡木為楫舟楫之利以濟不通致逺以利天下
蓋取諸渙服牛乘馬引重致逺以利天下蓋取諸隨重
門擊柝以待暴客蓋取諸豫斷木為杵掘地為臼臼杵
之利萬民以濟蓋取諸小過弦木為弧剡木為矢弧矢
之利以威天下蓋取諸睽上古穴居而野處後世聖人
易之以宫室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯古之葬
者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖

人易之以棺槨蓋取諸大過上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬

包羲氏始作八卦近取諸身遠取諸物不獨觀法象于天地而已也離居八卦之一數有縱横爻有錯綜是網罟之象當包羲時民但知飲血茹毛以佃以漁未知其他于八卦之中獨舉離卦而言是其他卦義皆未明也及神農氏作教民以耒耜之利民于是知有粒食益之象曰木道乃行斲木為耜揉木為耒是

益之象也食之外有貨交易不可以不明故曰日中為市聖人不欲長民以貨利之心故曰交易而退合而各得其所隱然有義存于其中噬合也是噬嗑之象也神農之時雖未有六十四卦而益與噬嗑之義已與象契張氏曰取諸其卦只是取其義與象契非必見卦而後始有為也是也聚人曰財既有食貨苟飽煖而无教則人道必至于窮黄帝堯舜能通其變于未窮之時使民不倦神而化之使民宜之是教民

以義自黄帝堯舜始也易道窮則變變則通通則久
衣裳上下自古及今皆不可得而亂可見其通則久
矣天秩有禮理之合于天者乃天所祐是以自天祐
之吉无不利此其所以治也黄帝堯舜以前非无乾
坤也包羲以來雖有八卦之象而人道未立及黄帝
堯舜氏作乃天地文明之初有仁義以扶植人類于
其中然後乾坤得以奠位于上下故必有黄帝堯舜
之治而後得以謂之取諸乾坤也自此以下所舉渙

隨等卦皆是取其義而言渙卦坎下巽上木上而水下有舟楫之象隨上六拘係之乃從維之有穿絡牛馬之象為舟為楫服牛乘馬皆曰致遠以利天下是教民以相濟之義豫坤下震上坤厚也震發也有重門擊柝之象是教民以防備之義小過艮下震上艮止也震動也下止而上動有杵臼之象是教民以動止之義睽上九曰先張之弧有弧矢威天下之象是教民以禁非之義大壯上二陰下四陽有四柱之象

上棟下宇是教民以安居之義大過巽下兌上巽入也兌說也以死者入藏為慰取諸大過是教民以送死之義夫乾下兌上健而說决而和書契取諸夬者是教民以不欺之義上文所謂理財正辭禁民為非曰義者此也

是故易者象也象也者像也彖者材也爻也者效天下之動者也是故吉凶生而悔吝著也陽卦多陰陰卦多陽其故何也陽卦奇陰卦耦其德行何也陽一君而二

民君子之道也陰二君而一民小人之道也

自此以下言君子小人之情易有四象陰陽老少是也卦之象則言其像彖則言其材爻則效天下之動而動也吉凶由人而生憂悔吝者存乎介當明辨于細微之際故曰吉凶生而悔吝著是聖人繫辭之大意也又因陽卦陰卦而論君子小人之道陽卦多陰如震坎艮卦為男其卦畫皆一陽而二陰陰卦多陽如巽離兌卦為女其卦畫皆一陰而二陽其故何也

二者以一為主主者君也陽卦以一奇為主陰卦以一耦為主是其卦體然也若論其德行則一者奇也二者耦也陽卦以奇為君以耦為民一奇二耦則一順于奇二順于耦順則為君子之道陰卦以耦為君以奇為民一耦二奇則一悖于耦二悖于奇悖則為小人之道君子小人之道所以異者悖與順也繫辭言小人之道是小人亦有道也特不能盡順乎道耳下文所舉十一爻亦以君子小人而言

易曰憧憧往來朋從爾思子曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉往者屈也來者伸也屈伸相感而利生焉尺蠖之屈以求伸也龍蛇之蟄以存身也精義入神以致用也利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也

此言君子之能致用也咸九四憧憧往來朋從爾思

是思以多而擾也子曰天下何思何慮謂天下之事何必過於思慮但當付之以理而已天下之理有殊塗而其歸則同百慮而致則一者何用以思慮擾擾為也故又曰天下何思何慮又論往來一致之理日月往來不同其為明則一也寒暑往來不同其成歲功則一也屈伸往來不同其為義則一也利之所生即義之所在尺蠖以屈而求伸龍蛇以蟄而存身物雖不同其理一也君子精義入神以致用利用安身

以崇德内外不同其道一也君子之道主一而已過此以往未之或知思慮所不暇及至于窮神知化化而不可知之謂神是德之盛也自然而然亦非思慮之所能及尚何以朋從爾思為哉

易曰困于石據于蒺藜入于其宫不見其妻凶困六三爻子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見耶程氏曰石堅重難勝之物蒺藜刺不可據之物又曰宫其居所安也妻所居之主也知進退之不可而欲安其居則失其所安矣進退與處皆不可唯死而已

其凶可知

此言小人之不能處困也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利解上六爻子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也程氏曰鷙害之物在墉上苟无其器與不待時而發則安能獲之所以解之之道器也事之當解與已解之道至者時也如是而動故无括結發而无不利矣括結謂阻礙聖人于此發明藏器待時之義

此言君子之待時而動也

子曰小人不耻不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎（噬嗑初九）此之謂也（程氏曰當用刑之始罪小而刑輕校木械也其過小故屨之于足以滅傷其趾人有小過校而滅其趾則當懲懼不敢進于惡故得无咎）

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善為无益而弗為也以小惡為无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶（噬嗑上九）

此言小人之積惡也

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑否九五爻程氏曰苞桑謂為安固之道其維繫于苞桑也桑之為物其根深固苞謂叢生者其固尤甚

此言君子之安而不忘危也

子曰德薄而位尊知小而謀大力小而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其形渥凶鼎九四爻言不勝其任也程氏曰餗鼎實也居大臣之位當天下之事而所用非人至于覆敗乃不勝其任可羞愧之甚也其形渥謂赧汗其

凶可知

此言小人之不勝任也

子曰知幾其神乎君子上交不諂下交不瀆其知幾乎幾者動之微吉之先見者也君子見幾而作不俟終日易曰介于石不終日貞吉豫六二爻介如石焉寧用終日斷可識矣君子知微知彰知柔知剛萬夫之望程氏曰爻于上以恭遜故過則為諂交于下以和易故過則為瀆君子見于幾微故不至于過也所謂幾者將動之微也獨言吉者見之于先豈復至有凶也君子明哲見事之幾微故能其介如石其守既堅則不惑而明見幾而動豈俟終日

也斷別也其判别可知矣微與彰柔與剛相對者也君子見微則知彰矣見柔則知剛矣知幾如是衆所仰也故曰萬夫之望

此言君子之知幾也

子曰顔氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉

復初九爻程氏曰復者陽反來復也陽君子之道故復為反善之義初九陽剛來復處卦之初復之最先者也是不遠而復者也失而後有復不失則何復之有唯失之不遠而復則不至于悔大善之吉者也

此言君子之不遠復也

天地絪緼萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友損六三爻言致一也程氏曰絪緼天地之感又曰男女精氣交則生萬物唯精醇專一所以能生一陰一陽豈可三也故三則當損言專致乎一也

此言君子之致一也

子曰君子安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子修此三者故全也楊氏曰安其身而動則其名正易其心而語則其辭直定其交而求則其助多危以動則民不與也懼以語則民此立心有常之人也

不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣

易曰莫益之或擊之立心勿恒凶益上九爻程氏曰理者天下之至公利者衆人之所同欲苟公其心不失其正理則與衆同利无侵于人人亦欲與之君切于好利蔽于自私求自益以損于人則人亦與之力爭故莫肯益之而有擊奪之者矣

此言君子之有常心也舉十一爻而君子小人之情大槩可見矣

子曰乾坤其易之門邪乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地之撰撰數也以通神明之德其稱名也雜而不越備物極變故其名雜也各得其序不相踰越于稽其類稽猶考也

其衰世之意邪夫易彰往而察來而微顯闡幽闡明也開而當名開釋爻卦使各當其名也辨物正言斷辭則備矣其稱名也小其取類也大託象以明義因小以喻大其旨遠其辭文其言曲而中其事肆而隱事顯而理微也因貳以濟民行以明失得之報失得之報者得其會則吉乖其理則凶易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎是故履德之基也謙德之柄也復德之本也恒德之固也損德之修也益德之裕也能益物者其德寬大也困德之辨也困而益明井德之地也所處不移象居得其所也巽德之制也

巽所以申命明制也履和而至謙尊而光復小而辨于物微而辨之不遠也復恒雜而不厭損先難而後易刻損以修身故先難也身修而无患故後易也益長裕而不設有所興為以益于物故曰長裕因物興務不虛設也困窮而通虞窮而不屈其道也井居其所而遷井所居不移而能遷其施也巽稱而隱稱揚命令而百姓不知其由也履以和行謙以制禮復以自知恒以一德一以為德也損以遠害益以興利困以寡怨困而不濫无怨于物井以辨義施而无私義之方也巽以行權權反經而合道必合乎巽順而後可以行權也

自此以下言聖人教人以為君子之道易六十四卦

自乾坤而出故曰易之門闔户謂之坤闢户謂之乾
自門之象也屬乎陽物者皆乾之類屬乎陰物者皆
坤之類以德而言則有健順以體而言則有剛柔以
體天地之所為者而言則尊卑有貴賤以通神明之
所得者而言則順悖有吉凶皆不可得而越又言乾
不止為天如乾為君又為金玉之類坤不止為地如
坤為母又為釜大輿之類其稱名也雜而不一然稽
考其類則乾為陽物坤為陰物皆不得以越其類文

王三分天下有其二以服事商是不敢越其類者也易先乾而後坤辨别尊卑是聖人防衰世之意故曰其衰世之意邪又言易道知往知來顯者微之使人知其幾幽者闡之使人知其故曉然開明其名則當而順其物則辨而别其言則正而不偏其辭則斷而不疑六十四卦三百八十四爻可謂備矣其稱物之名也雖小而不遺其取類也甚大其旨遠而長其辭文而有理其言曲而中故不差其事肆而隱故不褻

如是則吉反是則凶因是貳者以濟民行以明失得之報與民同患欲使之趨吉而避凶變失而為得是易之大旨也故曰易之興也其于中古乎作易者其有憂患乎文王憂世之本心亦可見于此矣又言九卦之德履者禮也蹈之而安德之基也謙以持之德之柄也復以反之德之本也常則可久德之固也窒欲以全吾德故損為德之修遷善以長吾德故益為德之裕困而知命為德之辨井居其所為德之地巽

中行命事為德之制又言九卦之體履說而應乎乾知和而和以禮節之至者言其有所止也謙卑而人尊之其道尊而光顯也德貴早辨故曰復小而辨于物剛柔並處而相得以正為常故曰常雜而不厭損以窒欲能自用力先難而後易也益以遷善其實充裕非虛設也程氏曰設是撰造撰造則為偽是也困窮而通雖屈而有伸之道井居其所而遷不動而有應之義巽以申命是稱也巽而能入是隱也又言九

卦之用欲使人因九卦之德而用之于人事郭氏曰因履之和以和行因謙之遜以制禮因復以自反于道因常以不變其德因損以去其害已者因益以遷善因困而亨通則无怨尤于天人因井以辨勞民往來之有義因巽以行申命之權是也九卦之德君子順之則吉小人悖之則凶亦可以見易之情也

易之為書也不可遠為道也屢遷變動不居周流六虛六位也上下无常剛柔相易不可為典要不可以定準也唯變

所適變動貴于適時其出入以度外內使知懼明出入之度使物知內外之戒也出入猶行藏外內猶隱顯又明于憂患與故事故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方既有典常苟非其人道不虛行

此言易書垂訓切近于人情故不可遠其為道也隨時而屢遷變動不居周流于六爻之中皆虛位也故曰六虛上下无常剛柔相易不可拘之以典常繩之以要約唯隨時變而適其正耳既曰不可為典要下

文又曰既有典常是變動之中又有不變者也其出入以度内外使知懼欲使人致察于出入内外之間以敬爲主又明于憂患與適于世故不待師保自知所畏如臨父母自知所敬于其初也率循其辭而揆度其方既有典常知所定向則終身不敢易是道之在人者亦有常也上文曰周流六虚此曰道不虚行以見易之六爻皆是虚位以人而行則虚者實矣故曰苟非其人道不虚行

易之為書也原始要終以為質也六爻相雜唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終夫事始于微而後至于著初者數之始擬議其端故難知也上者卦之終事皆成著故易知也若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存亡吉凶則居可知矣知者觀其彖辭則思過半矣疏云觀此卦下彖辭則能思慮有益以過半二與四同功而異位其善不同二多譽二處中和故多譽四多懼近也位逼于君故多懼也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也四之多懼以近君也柔之為道須援而濟故有不利遠者二之能无咎柔而處

中三與五同功同陽功也而異位有貴賤也三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪

此言易之中爻可以見易之情原始要終自初爻至上爻所以為卦之質六爻相雜以其所遇之時所指之物各不同也初爻則其事猶微其辭則擬議之而已故難知上爻則其事已成其辭則究竟言之故易知若欲雜辨其物論撰其德辨其是非則以中爻而備即上下二卦而言則二五為中爻二居下卦之中

是臣位居于下也五居上卦之中是君位居于上也噫者歎辭也善玩易者亦要存亡吉凶則居可知矣居者位也君臣各安其位則存而吉一失其位終亡而凶曰要者要終也彖者言乎象也知者觀其彖辭則思慮有益而過半矣又即六爻而言則二三四五皆中爻也二與四三與五皆同功而異位何也郭氏曰二四陰也三五陽也陰陽之功雖同而位則異二多譽中也四多懼近君也此其善之不同也二四宜

以柔居之而柔之為道不利遠者則六二何其多譽乎然要其終所以无咎者以六二之用柔中故也三多凶五多功其貴賤不同位有當不當也三五皆宜以剛居之而尤三多凶者賤而失中也五則柔危而剛勝者貴得中也是也曰其用柔中者是易之九二不若六二之為得中以其在下而順也曰柔危剛勝者六五以柔而處君位易失于委靡是以憂危不若九五之為剛勝寧以剛而勝柔也

易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非他也三才之道也道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

此因上文二五中爻而言易之為書廣大悉備立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁

與義兼三才而兩之故六易所以有六爻也合六爻而分上中下以象三才五與上為天五君位也屬乎天君之尊如天也初與二為地二臣位也屬乎地臣之卑如地也三與四為人是人位乎中之象也故曰六者非他也三才之道也因其有變動也故效之而曰爻因其有等差也故類之而曰物物相錯綜各有條理故曰文文有當不當吉凶于是乎生周易于是乎作故曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪天

下无道至于殷之末世可謂極矣文王能服事殷又懼天下之事殷者不能皆如文王也故其辭危懼即二五之中爻以辨尊卑貴賤之定位欲使天下之有所危懼者和平其氣有所慢易者傾變其習其道甚大可使百物不廢其常終始此懼心也要其歸于无咎而已此易之道也君臣大分至是愈明矣

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸侯之慮定天

下之吉凶成天下之亹亹者是故變化云為吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居而吉凶可見矣變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情偽相感而利害生凡易之情近而不相得則凶或害之悔且吝將叛者其辭慙中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游失其守者其辭屈

末章又極言君子小人之情乾為至健德行常易以知險如乾之亢則有悔也坤為至順德行常簡以知阻如坤之從王事弗敢成也乾知險坤知阻天地猶有憾況于人乎唯能知險則不陷于險知阻則不陷于阻趨吉避凶人之道也聖人作易知有健順險阻之理能以此而和說其心以此而研諸侯之慮可以定天下之吉凶成天下之亹亹是人情皆欲趨吉而避凶也是故變化云為凡有吉事于易亦有祥應象

事于易可以知器占事于易可以知來是易之情合于人情也天地設位聖人成能是易之情合于天地也人謀鬼謀卜筮之事百姓與能是易之情合于鬼神也八卦以吉凶之事而告爻象以吉凶之情而言剛柔者九六也剛柔雜居于六爻之中而繫之以辭吉凶可見矣卦又有變聖人教人以變化吉凶之道故曰變動以利言欲人通變以適利也吉凶以情遷欲人趨吉以避凶也愛惡者善惡也遠近者過不及

也情者本于誠也偽者非其情也愛惡相反而吉凶生逺近相取而悔吝生情偽相感而利害生吉之與凶悔吝利之與害彼此相形非有難見者易之情又近于人情然小人之為不善者于易之情近而不相得則凶或害之悔且吝甘心于凶害悔吝獨不能取其吉且利者而趨就之是小人之不合于人情者也易所以惡小人也又言人之卜筮問焉以言皆欲有吉而无凶是人情本善也彼小人之流為不善者豈

其情之本不善哉其將違叛乎理也猶有忌憚則其辭慙其中心有所疑者則其辭枝離而无本吉人主一則其辭寡躁人多欲則其辭多誣善之人自欺其心失心虛浮則其辭游莫知所歸失守之人自喪其心狥于偏曲則其辭屈而不能直叛疑吉躁誣善失守六者之情不同故慙枝寡多游屈六者之辭亦異所謂吉人者居其一而已天地間陽一而陰二陽一而奇故為君子者常少陰二而耦故為小人者常多

崇陽而抑陰進君子而退小人是以聖人又有用易之道

淙山讀周易卷十八

欽定四庫全書

淙山讀周易卷十九

宋 方實孫 撰

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍疏云釋聖人所以深明神明之道便能生用蓍之意以神道與用蓍相協之故也南軒曰天地能生蓍之形不能生蓍之用唯聖人之德贊于神明故分之掛之揲之以四歸奇于扐生其用而至于圓而神也

參天兩地而倚數南軒曰一三五七九皆陽數也獨以一三五參之而用九者此倚其陽數也二四六八十皆陰數也獨以二四

兩之而用六者此倚其陰數也特取九六而不用七八者乃參天兩地而倚其數也觀變於陰陽而立卦南軒曰純陽為乾純陰為坤及夫陰陽之發揮變則陽卦多陰陰卦多陽此卦所以立也發揮於剛柔而生爻南軒曰剛柔者立本變通者趨時必待發其所蘊揮其所聚此爻所以生也和順於道德而理於義南軒曰道者出乎天德者能于已能和順於道德自然於義无所亂也故曰理於義窮理盡性以至於命伊川曰理也性也命也三者未嘗有異窮理則盡性盡性則知天命矣天命猶天道也又曰理則須窮性則須盡命則不可言窮與盡只是至於命也橫渠曰既窮理又盡性然後至於命命則又就已而言也如此則人道盡矣

聖人作易凡其生蓍倚數立卦生爻皆示人以道德

性命之理唯和順於道德而理於義則義在我矣又能窮理盡性以至於命則天命亦在我矣曰蓍曰數曰卦曰爻皆不可以徒泥也

昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義伊川曰仲尼言仁未嘗兼義獨于易曰立人之道曰仁與義而孟子言仁必以義配蓋仁者體也義者用也横渠曰陰陽剛柔仁義所謂性命之理易一物而三才備陰陽氣也而謂之天剛柔質也而謂之地仁義德也而謂之人又曰陰陽其氣剛柔其形仁義其性 兼三才而兩之故易六畫而成卦

横渠曰三才而兩之莫不有乾坤之道也潘氏曰陰陽剛柔仁義是三才之道也即性命之理也兩其三而為六所以六

畫而成卦

分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章南軒曰居剛者不必皆剛而或以柔居柔者不必皆柔而或以剛此迭用柔剛也分之以示其理之之經也迭用以示其理之之緯也所以六位而成章章者經緯變錯而成也

初三五爻屬陽二四上爻屬陰故曰分陰分陽初三五爻有時而用剛初九九三九五是也亦有時而用柔初六六三六五是也二四上爻有時而用柔六二六四上六是也亦有時而用剛九二九四上九是也

故曰迭用柔剛故易有六位所以交錯而成文章也

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射八卦相錯

疏云此一節就卦象明重卦之意易以乾坤象天地艮兌象山澤震巽象雷風坎離象水火若使天地不交水火異處則庶類无生成之用品物无變化之理所以因而重之令八卦相錯則天地人事莫不備矣故云天地定位而合德山澤異體而通氣雷風各動而相薄水火不相入而相資既八卦之用變化如此故聖人重卦令八卦相錯乾坤震巽坎離艮兌莫不交互而相重以象天地雷風水火山澤莫不交錯則易之卦爻與天地等

伊川曰先儒以為乾位西北坤位西南乾坤任六子而自處于无為之地此大故无義理風雷山澤之類便是天地之用豈天地外別有六子如人生六子則各任以事而天地自有風雷之類于天地間如人身上之有耳

目手足便是人之用也豈可謂手足耳目皆用而身无用乎潘氏曰天地定位无為而无不為者也山澤之氣相通雷風之勢相薄水火之性不相厭射六子交相為用者天地六子合而為八數往者順知來者逆是故易逆數也疏云聖人用此易道以數知來事也潘氏曰順以數已往逆以知未來則天地之事无不知者故曰易逆數也謂逆數其事于未來之前而知之也白雲曰人之道數往者順而易知來者逆而難易之逆數未見其難者非止卜筮之用蓋由其道之始必知其道之終也是亦原始可以要終知微知彰之義故孔子以知幾為神衆人獨知卜筮而已

前章曰和順於道德而理於義曰將以順性命之理无不順也聖人作易以前民用以逆數知來事欲

使人趨吉而避凶能順理者亦可以逆數也

雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之烜況晚反乾也艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之疏云此一節總明八卦養物之功上四舉象下四舉卦者王肅云互相備也明雷風與震巽同用乾坤與天地同功也潘氏曰上文先言乎天地之无為後言六子之相為用言天地之用六子也此章先言乎六子之職後言乎乾坤之道言六子非乾坤无以主之

藏之

帝出乎震伊川曰帝者主宰事而名南軒曰帝者神之應物而生物之所宗也帝出乎震于方為東于時為春萬物從之而出齊乎巽相見乎離南軒曰方其出也草昧而不齊汙穢而不潔唯

至于東南然後齊而潔齊然後可以相見故離也者于方為南于時為夏萬物亨嘉而相見

致役乎坤　南軒曰坤西南也乃夏秋之交也然萬物皆致養于坤坤如萬物資生者是也至于出機入機生于此而反于此未始暫停而坤乃頹然在下此致役乎坤

說言乎兌　南軒曰至兌之西方于時為秋所以小息此萬物所以說也

戰乎乾　南軒曰至于西北則陽自外來而為主于內陰將已盛之勢而未肯聽此戰乎乾所以陰陽相薄也

勞乎坎　南軒曰坎也者萬物交精乎天一今也復歸于北故勞乎坎勞者如勞師之勞勞其還也

成言乎艮　南軒曰艮介乎東北之地乃春冬之交萬物所出入之方所以成其終而成其始

萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之潔齊也離也者明也萬物皆相見南方之

卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤疏云坤不言方者所言地之養物不專一也楊氏曰于帝言致役者蓋坤臣也帝君也君之于臣役之而已于萬物言致養者蓋坤母也萬物子也養之而已兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌疏云以兌是象澤之卦說萬物者莫說乎澤又位是西方之卦戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也疏云西北是陰地乾是純陽而居之是陰陽相薄之象也楊氏曰坤之上六十月之卦也何以言龍戰于野由此觀之則言陰陽相薄之語不為虛設坎者水也正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎疏云以坎是象水之卦水行不

含晝夜所以為勞卦又是正北方之卦斗柄指北于時為冬冬時萬物閉藏納受為勞是坎為勞卦也

艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮疏云東北在寅丑之間丑為前歲之末寅為後歲之初則是萬物之所成終而所成始也䨓山曰止于此矣復出乎震不終止也故艮卦曰時止則止時行則行

此就八卦方位上說四時首曰帝出乎震又曰萬物出乎震所以別言之者以見震為長子出而正位則可以主宰萬物與萬物之出乎震者不同也

神也者妙萬物而為言者也于此言神者明八卦運動變化推移莫有使之然者

神則无物妙萬物而為言也疏云神既範圍天地故此之下不復別言乾坤直舉六子以明神之功用動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水疏云鼓動萬物者莫疾乎震震象雷也撓散萬物者莫疾乎巽巽象風也乾燥萬物者莫熯乎離離象火也光說萬物者莫說乎兌兌象澤也潤濕萬物者莫潤乎坎坎象水也終萬物始萬物者莫盛乎艮疏云艮不言山獨舉卦名者動撓燥潤之功是雷風水火至于終始萬物于山義為微故言艮而不言山也故水火相逮疏云上章言水火不相入此言水火相逮者既不相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣相逮及也雷風不相悖上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動動若相薄

而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖相薄而不相逆也

山澤通氣然後能變化既成萬物也楊氏曰前論震離坎兌艮巽之屬則兼乾坤而言之此不言乾坤而言六子者豈非乾坤其始任六子以成功及其終也六子成其功以歸于乾坤乾坤則有所不與乎

日以烜之言離象也此章又言火而不言日雨以潤之言坎象也此章又言水而不言雨山澤通氣言艮兌象也此章言莫說乎澤莫盛乎艮又獨不言山以見說卦不可以一物拘也

乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也

兌說也　疏云此一節說八卦名訓乾象天天體運轉不息故為健也坤順也坤象地地順承于天故為順也震動也震象雷雷震動萬物故為動也巽入也巽象風風行无所不入故為入也坎陷也坎象水水處險陷故為陷也離麗也離象火火必著于物故為麗也艮止也艮象山山體靜止故為止也兌說也兌象澤澤潤萬物故為說也

乾為馬坤為牛震為龍巽為雞坎為豕離為雉艮為狗兌為羊　疏云畧明遠取諸物也乾象天天行健故為馬也坤為牛坤象地任重而順故為牛也震為龍震動象雷動物故為龍也巽主號令雞能知時故為雞也坎為豕坎主水瀆豕處汙濕故為豕也離為雉離為文明雉有文章故為雉也艮為狗艮為靜止狗能善守禁止外人故為狗也兌為羊兌說也王廙云羊者順從之

畜楊氏曰羊外柔而内狠猶兌外柔而内剛

乾為首坤為腹震為足巽為股坎為耳離為目艮為手兌為口疏云畧明近取諸身也乾尊而在上故為首也坤能包藏含容故為腹也震為足足能動用故為足也巽為股股隨于足則巽順之謂故為股也坎為耳北方之卦主聽故為耳也離為目南方之卦主視故為目也艮既為止手亦能止持其物故為手也兌西方之卦主言語故為口也

乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得

男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女疏云此一節說乾坤六子明父子之道王氏曰索求也以乾坤為父母而求其子也得父氣者為男得母氣者為女坤初求得乾氣為震故曰長男坤二求得乾氣為坎故曰中男坤三求得乾氣為艮故曰少男乾初求得坤氣為巽故曰長女乾二求得坤氣為離故曰中女乾三求得坤氣為兌故曰少女

乾為天為圜疏云此下歷就八卦廣明卦象也此一節廣明乾象乾既為天天動運轉故為圜也楊氏曰為天取其行健也為圜取其運轉也為君為父疏云取其尊首而為萬物之始也楊氏曰首出庶物者謂之君萬物資始者謂之父為玉為金疏云取其剛而清明也為寒為冰疏云取其西北寒冰之地也潘氏曰寒取西北之氣也冰寒極其堅也為大赤疏云取其盛陽之色

也為良馬疏云取其健行之善也為老馬疏云取其行健之久也為瘠馬疏云取其行健之甚瘠馬骨多也為駮馬疏云言此馬有牙如鋸能食虎豹爾雅云鋸牙食虎豹王廙云駮馬能食虎豹取其至健也為木果疏云取其果實著木有似星之著天也楊氏曰果實而不剝了陰為木果如剝之碩果不食是也

自乾為天為圜以下言卦象所取者亦非一說也既曰為良馬又有老馬瘠馬駮馬之別因馬取象亦各不同也說卦說乾為馬乾六爻取象又不言馬而言龍以見卦象與爻象又不同也說卦謂震為龍其究

為健又謂離卦其于人也為大腹為乾卦以見乾之為衆由君父而言則為君父由長子而言則其究為健由離卦而言則于人為乾卦凡人有陽明之德者皆屬乎乾至于六龍變化則是大人有位者之象非凡人所得而比也豈非說卦之大旨邪

坤為地為母疏云此一節廣明坤象坤既為地地受人生育故謂之為母也為布疏云取其地廣載潘氏曰布流行也為釜疏云取其化生成熟也為吝嗇為均楊氏曰坤以藏之故為吝嗇品物咸亨故為均為子母牛疏云取其多蕃育而順之也為大輿疏云取其能載

萬物也為文為衆楊氏曰其理質而體柔故為文其卦以陰而畫耦故為衆為柄疏云取其生物之本也楊氏曰執而不敢以先物者柄也其於地也為黑疏云取其極陰之色也

震為雷為龍疏云此一節廣明震象楊氏曰出地而奮者雷也陽動于下故為雷乘時變化者龍也為玄黃疏云取其相雜而成蒼色楊氏曰一剛一柔者玄黃之雜也為旉疏云取其春時氣至草木皆吐旉布而生也為大塗疏云取其萬物之所生出也為長子楊氏曰乾一索而得之故為長子為決躁疏云取其剛動也為蒼筤竹疏云竹初生之時色蒼筤取其春生之美也為萑葦疏云竹之類也其於馬也為善鳴疏云取其象雷聲之遠聞也為馵足馵主樹反疏云馬後足白曰馵取其動而見也為作足疏云取其動而健也楊氏

曰上靜而下動故為作足為的顙疏云白顙為的顙楊氏曰二陰居前為的顙者戴星之馬也其

于稼也為反生麻豆之屬反生戴莩甲而出也楊氏曰反生者實在乎下也其究為

健疏云究極也極于震動則為健也為蕃鮮疏云鮮明也取其春時草木蕃育而鮮明

震為雷為龍又曰其究為健以見震為長子隨時變

化非人之所能測及其究極可以合于乾而為健是

帝出乎震者之事也

巽為木為風疏云此一節廣明巽象巽為木木可以輮曲直即巽順之謂也為風取其陽在上搖

木也為長女巽一索而得女為繩直為工為白為長為高為進退

為不果為臭潘氏曰繩柔而正也工順而巧也白受物也長高木之性也進退不果柔而不決也臭香其于人也為寡髮寡髮如字本又作宣黑白雜為臭也宣髮疏云寡少也風落樹之葉則葉在樹者稀為廣顙疏云顙濶為廣顙楊踈如人之少髮為廣顙潘氏曰二陽在上而著為多白眼疏云取其躁人之眼其色多白也為近利市三倍潘氏曰順而有獲其究為躁卦疏云取其風之勢極于躁急也

為近利市三倍其究竟也貪躁不已則為躁卦巽于巽卦之義矣非果謂六十四卦之外又他有所謂躁卦也

坎為水為溝瀆為隱伏疏云此一節廣明坎象坎為水取其北方之行也為溝瀆取其水行无所不通也為隱伏取其水藏地中也為矯輮疏云取其使曲者直為矯使直者曲為輮水流曲直故為矯輮為弓輪疏云弓者激矢取如水激射也輪者運行如水行也其於人也為加憂為心病為耳痛滿氏曰加憂心病耳痛皆中實也為血卦為赤疏云取其人之有血猶地之有水也為赤亦取血色其於馬也為美脊疏云取其陽在中也滿氏曰中高也為亟心疏云亟急也取其中堅內動也為下首疏云取其水流向下也為薄蹄楊氏曰柔在下故為薄蹄剛為曳疏云取其水磨地而行也其於輿也為多眚疏云取其表裏有險力弱不能重載常憂災眚也為通疏云取其水行有孔穴也為月為盗

潘氏曰月水之精也盜中心險也其于木也為堅多心疏云取剛在內也心病耳痛皆以病言也曰為血卦猶云占之則為血病之卦說卦首言幽贊于神明而生蓍以見說卦多說卜筮之事也曰為盜者亦是占盜之卦謂盜必陷有坎之象非易書教人以為盜也

離為火為日為電疏云此一節廣明離象離為火取南方之行也為日取其日是火之精也為電取其有明似火之類也為中女離再索而得女為甲胄疏云取其剛在外也為戈兵疏云取其剛在于外以剛自捍也潘氏曰二剛在外其于人也為大腹疏云取其懷陰

氣潘氏曰為乾卦楊氏曰一柔未來而文剛則為鼈為中虛也乾而已既來之後始謂之離

蠏為蠃為蚌為龜疏云皆取剛在外也其于木也為科上槁疏云科空也陰在内為空木既空中者上必枯槁也

離為中女又于人為乾卦以見乾有為君之象與凡人不同為凡人者唯當以柔順之道而處于乾體之中不獨中女為得離之象也

艮為山為徑路為小石疏云此一節廣明艮象艮為山取陰在下為止陽在於上為高故艮象山也為徑路取其山雖高有澗道也為小石取其艮為山又為陽卦之小者為門闕楊氏曰二

陰分于一陽之下故為門闕為果蓏果桃李之屬蓏瓜瓠之屬潘氏曰上實也為閽寺疏云取其禁止人也楊氏曰閽人主王宮中門之禁止物之不得入者寺人掌王之内人及宮女之戒令止物之不得出為指疏云取其執止物也為狗為鼠疏云取其皆止人家也為黔喙之屬疏云取其山居之獸也楊氏曰在禽獸為黔喙之屬其于木也為堅多節疏云取其山之所生其堅勁故多節

艮為閽寺以見為閽寺者亦當有以禁止之也

兌為澤疏云此一節廣明兌象兌為澤取其陰卦之小地類卑也為少女兌三索而得女為巫潘氏曰巫說于神為口舌楊氏曰以其言說而感人故為口舌為毁折潘氏曰上闕也

為附決楊氏曰无剛斷之才則非因人以為決者不可也故兌為附決其于地也為剛鹵疏云取水澤所停則鹹鹵也潘氏曰中下實也為妾疏云取少女從姊為娣也潘氏曰妾悅人也為羊楊氏曰外柔而内狠故為羊

說卦謂乾為寒坤為吝嗇震為決躁巽為長坎為通兌為附決如此之類皆取其義不但以物言也震言長子巽言長女離言中女兌言少女獨于艮坎不言中男少男者豈長子主器則中男少男亦未暇言邪是說卦之微意也

涼山讀周易卷十九

欽定四庫全書

淙山讀周易卷二十

宋 方實孫 撰

序卦

有天地然後萬物生焉疏云文王既繇六十四卦分為上下二篇其先後之次其理不見故孔子就上下二經名序其相次之義故謂之序卦焉

序卦但言天地不言乾坤者以見易六十四卦自乾坤而出不可得而定名也

盈天地之間者惟萬物故受之以屯屯者盈也屯者物之始生也屯剛柔始交故為物之始生也物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稺也物稺不可不養也故受之以需需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟夫有生則有資有資則爭興也訟必有眾起故受之以師師者眾也眾必有所比故受之以比眾起而不比則爭无由息必相親比而後得寧也比者比也比必有所畜故受之以小畜比非大通之道則各有所畜以相濟也由比而畜故曰小畜而不能成大也物畜然後有禮故受之以履履者禮也履而泰然後安故受

之以泰泰者通也物不可以終通故受之以否物不可以終否故受之以同人與人同者物必歸焉故受之以大有有大者不可以盈故受之以謙有大而能謙必豫故受之以豫豫必有隨（順以動者衆之所隨）故受之以隨以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事而後可大（可大之業由事而生）故受之以臨臨者大也物大然後可觀故受之以觀可觀而後有所合故受之以噬嗑（可觀則異方合會也）嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁（物相合則須飾以修外也）賁

者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝極飾則實喪也剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復復則不妄矣故受之以无妄有无妄然後可畜故受之以大畜物畜然後可養故受之以頤頤者養也不養則不可動故受之以大過養過則厚物不可以終過故受之以坎過而不已則陷坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也物窮則陷沒也則變極陷則反所麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後

有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯

言咸卦之義也

序卦不言咸者男女之情感以无心不可以自言也

夫婦之道不可以不久也故受之以恒恒者久也物不可以久居其所故受之以遯遯者退也物不可以終遯

故受之以大壯陽盛陰消君子道盛物不可以終壯故受之以晉

晉以柔而進晉者進也進必有所傷故受之以明夷夷者傷也傷于外者必反其家故受之以家人傷于外必反修于内家道

窮必乖故受之以睽睽者乖也乖必有難故受之以蹇蹇者難也物不可以終難故受之以解解者緩也緩必有所失故受之以損損而不已必益故受之以益益而不已必決故受之以夬夬者決也決必有所遇故受之以姤姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升升而不已必困故受之以困困乎上者必反下故受之以井井道不可不革井久則濁穢宜革易其故故受之以革革物者莫若鼎故受之以鼎主

器者莫若長子故受之以震震者動也物不可以終動

止之故受之以艮艮者止也物不可以終止故受之以

漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹得其所歸者

必大故受之以豐豐者大也窮大者必失其居故受之

以旅旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後説之

故受之以兌兌者説也説而後散之故受之以渙渙者

離也物不可以終離故受之以節大事有其節則物之所同守而不敢越也

節而信之故受之以中孚有其信者必行之故受之以

小過守其信者則失貞而不諒之道以信爲過故曰小過有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

易不終于既濟而終于未濟易道无終窮也

涼山讀周易卷二十

淙山讀周易卷二十一

宋 方實孫 撰

雜卦

乾剛坤柔 疏云序卦因文王上下而次序之此雜卦孔子更以意錯雜而對辨其次第不與序卦同故韓康伯云雜卦者雜揉衆卦錯綜其義或以同相類或以異相明也南軒曰序卦所以言易道之常雜卦所以言易道之變此古有是言也殊不知易之雜卦乃言其卦畫反對各以類而言之非雜也于雜之中有不雜者存焉又曰乾三畫奇剛也坤三畫耦柔也

比樂師憂 親比則樂動衆則憂

臨觀之義

或與或求以我臨下故曰與物來觀我故曰求屯見而不失其居屯利建侯君子以經綸之時雖見而磐桓利貞不失其居也見賢遍反蒙雜而著雜者未知所定也求其發蒙則終得所定著定也震起也艮止也向軒曰一陽在下故震為起一陽在上故艮為止損益盛衰之始也極損則益極益則損大畜時也

大畜不家食而見畜于君其所遇者時也

无妄災也

无妄而得災乃謂之天災妄而得災是自作孽不可委之于天也

萃聚而升不來也潘氏曰萃則合于一故聚也升則上乎高故不來也謙輕而豫怠也潘氏曰謙則輕于已豫則怠乎已噬嗑食也潘氏曰所以食物也賁无色也无定色也南軒曰終于白賁故无色也兌見而巽伏也兌貴顯說巽貴卑退南軒曰兌一陰在上故見巽一陰在下故伏隨无故也蠱則飭也隨時之宜不係于故也隨則有事受之以蠱飭整治也蠱所以整治其事也剝爛也物熟則剝落也復反也南軒曰一陽生于下而復反其所晉晝也潘氏曰大明當天晝也明夷誅也當明夷之時臣不能正君使君德有所傷者臣之罪也故曰臣罪當誅天王聖明

井通而困相遇也井物所通用而不吝也潘氏曰困則相求也咸速也恒久也南軒曰感之无心故應之速常者久于道渙離也節止也潘氏曰散則離限制之則止解緩也蹇難也潘氏曰難解則寬緩難生則蹇險睽外也相疏外也家人內也南軒曰由內以及外也否泰反其類也否君子退而小人之類進也泰君子進而小人之類退也此其類所以相反也大壯則止楊氏曰小人用壯則不能止君子用罔故于壯而能止遯則退也潘氏曰一陰方生君子貴乎先退大有衆也同人親也潘氏曰衆聚則有心同則親革去故也南軒曰革弊所以去其故鼎取新也楊氏曰顛趾出否者鼎取新也小過過也南軒曰天下失其中故小有所過以復其中是過也乃所以救其不中者乎

中孚信也南軒曰信由中也豐多故也潘氏曰物盛則多故親寡旅也親寡故寄旅離上而坎下也火炎上水潤下小畜寡也履不處也潘氏曰畜之小所以寡履貴行故不處需不進也訟不親也南軒曰需者有所待故不進訟者健而險人誰親之大過顛也本末弱也姤遇也潘氏曰一柔遇五剛故曰遇柔遇剛也漸女歸待男行也南軒曰漸有所待如女之待男然後行言其不躁進也頤養正也楊氏曰頤者養也養正則吉既濟定也潘氏曰事已濟則定矣歸妹女之終也女終于出嫁也未濟男之窮也剛柔失位其道未濟故曰窮也夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也潘氏曰五陽決一陰

雜卦始言乾剛坤柔乾純乎剛者也終言夬決也剛決柔也君子道長小人道憂夬卦以五陽決一陰終欲盡去小人而後合于純乾之義此雜卦之所以不雜也後世有參用君子小人者其說可以破于此矣

淙山讀周易卷二十一

滌山讀周易後序

孔穎達云重卦之人諸儒不同凡有四説王輔嗣等以為伏羲重卦鄭玄以為神農重卦孫盛以為大禹重卦史遷等以為文王重卦愚按繫辭曰易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪皇甫謐曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易自此而論則知伏羲始畫八卦但有其畫耳神農取諸益噬嗑卦但取其象耳㝵曰連山殷曰歸藏皆未必有言

語文字之可傳今所謂易經者先乾後坤名以周易乃文王所演之易也坎卦獨加名以習坎者文王在羑里時陷于坎窞習為出坎之道終欲事殷而知有尊卑貴賤之定分是文王之本心也孔頴達又云左傳韓宣子適魯見易象曰吾乃知周公之德周公被流言之謗亦得為憂患也驗此諸說以為卦辭文王爻辭周公也然考之大有六三爻云公用享于天子解上六爻云公用射隼于高墉之上小過六五爻云公弋取彼在穴所謂

公者豈周公果自言之乎又按孔頴達云彖象等十翼之辭以為孔子所作先儒更无異論又云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六文言七説卦八序卦九雜卦十然考之隨卦云元亨利貞即卦辭也左氏襄九年傳穆姜曰隨元亨利貞无咎元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也穆姜已有是言矣是時孔子猶未生也豈文言皆孔子為之乎或謂文王作卦辭周公作爻辭孔子作十翼彖一卦象二爻象三乾文

言四坤文言五上繫六下繫七說卦八序卦九雜卦十是亦一說也或問卦名何如曰乾健也坤順也震動也巽入也坎陷也離麗也艮止也兑說也說卦已言之矣說卦又曰震卦其究為健豈震卦與乾果同體耶離卦其于人也為乾卦豈離卦亦可以謂之乾耶巽其究為躁卦豈巽卦亦名為躁卦耶坎北方之正卦也勞卦也又謂坎于人為血卦豈坎卦亦名為勞卦又名為血卦耶序卦曰渙者離也豈渙卦亦可謂之離耶然則言卦

名者不可以一例拘矣或問卦辭何如曰卦有小大辭有險易辭者各指其所之繫辭已言之矣然有以卦名而兩言之者復卦曰復亨又曰反復其道頤卦曰頤貞吉又曰觀頤自求口實節卦曰節亨又曰苦節不可貞未濟卦曰未濟亨又曰小狐汔濟是也有以卦名而三言之者蒙卦曰蒙亨匪我求童蒙童蒙求我是也有以卦名而五言之者井卦曰井改邑不改井又曰往來井井汔至亦未繘井是也有兩言貞者坤卦曰利牝馬之

貞又曰安貞吉是也有兩言亨者萃卦曰萃亨又曰利見大人亨是也有兩言吉者解卦曰其來復吉又曰夙吉是也有兩言利者坤卦曰利牝馬之貞又曰後得主利屯卦曰利貞又曰利建侯同人卦曰利涉大川又曰利君子貞大畜卦曰利貞又曰利涉大川恒卦曰利貞又曰利有攸往益卦曰利有攸往又曰利涉大川巽卦曰利有攸往又曰利見大人渙卦曰利涉大川又曰利貞中孚卦曰利涉大川又曰利貞是也有三言利者萃

卦曰利見大人又曰利貞又曰利有攸往是也有言利不利者訟卦曰利見大人又曰不利涉大川无妄卦曰元亨利貞又曰不利有攸往蹇卦曰利西南不利東北又曰利見大人夬卦曰不利即戎又曰利有攸往是也又如乾卦曰元亨利貞屯隨臨无妄卦亦曰元亨利貞坤卦則曰元亨利牝馬之貞旅卦曰小亨巽卦亦曰小亨賁卦則曰賁亨小利有攸往遯卦則曰遯亨小利貞既濟則曰亨小利貞他如坤卦曰利牝馬之貞說卦則

曰坤為子母牛而不言馬離卦曰畜牝牛吉說卦則曰離為雉而不言牛中孚卦豚魚小過卦言飛鳥未濟卦言小狐說卦皆不言其為何象然則言卦辭者亦不可以一例拘矣或問彖與象何如曰易者象也彖者像也彖者材也繫辭言之矣然鼎卦彖曰鼎象也小過卦彖曰有飛鳥之象焉豈大象小象之外彖亦言象耶他卦大象无不言卦名者唯乾卦但言天行健而不言乾他卦无覆言上下卦象者唯泰卦坤上乾下而言天地交

泰噬嗑卦離上震下而言雷電噬嗑他卦多言君子以
當其象唯言大人者一離是也言后者二泰姤卦是也
言先王者六比豫觀噬嗑无妄渙是也言先王而又言
后者一復卦是也言上下而不言其人者一剥卦是也
然則言象與象者亦不可以一例拘矣或問爻象何如
曰道有變動故曰爻爻有等故曰物繫辭已言之矣然
卦有六爻而全取象者如井卦初六言井泥九二言井
谷九三言井渫不食六四言井甃无咎九五言井洌寒

泉食上六言井收勿幕鼎卦初六言鼎顛趾九二言鼎

有實九三言鼎耳革九四言鼎折足六五言鼎黄耳金

鉉上九言鼎玉鉉漸卦初六言鴻漸于干六二言鴻漸

于磐九三言鴻漸于陸六四言鴻漸于木九五言鴻漸

于陵上九言鴻漸于陸是也有六爻而五取象者如乾

卦初九言潛龍勿用九二言見龍在田九四言或躍在

淵九五言飛龍在天上九言亢龍有悔唯九三言君子

乾乾而不言龍咸卦初六言咸其拇六二言咸其腓九

三言咸其股九五言咸其脢上六言咸其輔頰舌唯九四言朋從爾思而不言心艮卦初六言艮其趾六二言艮其腓九三言艮其限列其夤厲薰心六四言艮其身六五言艮其輔唯上九言敦艮吉而不言背是也有六爻而皆言卦名者比履臨觀賁復蹇困震卦是也有六爻而五言卦名者蒙卦六三不言蒙需卦上六不言需訟卦六三不言訟師卦上六不言師謙卦六五不言謙蠱卦上九不言蠱剝卦六五不言剝頤卦六五不言頤

遯卦六二不言遯明夷卦上六不言夷損卦六五不言損旅卦六五不言旅兊卦九五不言兊渙卦初六不言渙是也有六爻而四言卦名者同人卦唯九三九四不言同人豫卦唯六二六五不言豫噬嗑卦唯初九上九不言噬无妄卦唯六二九四不言无妄坎卦唯六四上六不言坎晉卦唯六三六五不言晉家人卦唯六二上九不言家益卦唯初九九五不言益升卦唯九二六四不言升革卦唯九四九五不言革歸妹卦唯九二上六

不言歸妹豐卦唯初九六五不言豐節卦唯初九九二不言節小過卦唯初六六五不言過是也有一爻而兩取象者如否卦六二曰小人吉大人否亨恒卦六五曰婦人吉夫子凶隨卦六二曰係小子失丈夫六三曰係丈夫失小子之類是也有一爻而三取象者如大有卦九三曰公用亨于天子小人弗克剝上九曰碩果不食君子得輿小人剝廬之類是也有一爻而四取象者如坎卦六四曰樽酒簋貳用缶納約自牖小過卦六二曰

過其祖遇其妣不及其君遇其臣之類是也有一爻而五取象者如離卦九四曰突如其來如焚如死如棄如如中孚卦六三曰得敵或鼓或罷或泣或歌之類是也有一爻而六取象者如小畜上九曰既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶是也有一爻而七取象者睽卦上九曰睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉是也有爻不以象而言者訟卦九五曰訟元吉恒卦九二曰悔亡大壯九二曰貞吉

解卦初六曰无咎无妄卦初九曰无妄往吉是也有爻反其卦名而言者損卦九二上九皆言弗損小過卦九三九四皆言弗過是也有爻取卦名而復言者如乾九三曰終日乾乾坎六三曰來之坎坎謙初六曰謙謙君子夬九三曰君子夬夬之類是也有爻取他卦名而互言者如小畜初九曰復自道九二曰牽復吉是小畜亦言復也臨初九曰咸臨貞吉九二曰咸臨吉无不利是臨卦亦言咸也夬卦初九曰壯于前趾九三曰壯于頄

是夬亦言壯也他如乾卦九四而有乾道乃革之象兌卦九五而有孚于剝之象離卦初九而有履錯然之象然則言爻象者亦不可以一例拘矣或問爻用九六何如曰二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之為道不利遠者其要无咎其用柔中也三與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝邪繫辭已言之矣以見九二爻不如六二之為柔中六五爻不若九五之為剛勝也伊川曰凡六居五九居

二者則由多助而有功蒙泰之類是也九居五六居二則其功多不足者屯否之類是也是亦一說故併錄之以為後序

淙山讀周易後序